

新
刻
易
測

新刻易測卷九

衡郡曾朝節著

謝應祥

後學車大任門人王義民全校

楊日森

䷶ 巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

卦下巽上巽惟巽為能入亦惟巽為能奉上故卦取重巽以申命謂上巽而命之下亦巽

而行之也然不獨申命也蓋亦以行事焉有
小亨之道矣卦重巽二五皆陽剛是剛居中
履正巽乎中正矣陽往上其志在以中正之
道上行又上下之柔順乎剛以其柔處初四
不能大亨而柔能巽剛則亦可以小亨矣以
攸往則利焉其巽德之亨于攸往也以見大
人則利焉其巽德之亨于利見也故曰小亨
也

象曰隨風巽君子以申命行事

申命行事二項此大象之與彖同義者也

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六陰又巽初此不可以處進退也處進退則志疑而不決矣利武人之貞以剛猛治疑疾為對症之藥

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

巽在二爻為柔巽巽所以求安也在牀上安

矣過於所安而在牀下然未已也紛紛然用
史用巫以卜之曰得无有不巽之咎乎若此
者疑過於巽而咎矣然九陽也九而居二是
以巽處剛巽之得中者也又何咎之有乎

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

九三過剛然為巽下卦之上又為巽上卦之
下是頻頻而巽德雖陽剛而志窮於遇可羞
吝矣

六曰悔亡田獲三品有功也

六四以陰居陰處上之下為巽之主故得悔
亡于田而有三品之獲蓋惟柔順則有功也
三品一曰乾豆二曰賓客及君庖三曰班徒

御

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後
庚三日吉

象曰九五之吉位正中也

九五以陽居陽疑於有悔居中履正又為巽

體合於中正之道則无不吉悔亡无不利矣
人情喜柔而不樂剛惟中正則无初而有終
也故申命行事无有不慎出命所以變更其
舊庚也者變更也未令前先三日而圖其始
既令後後三日而圖其終不苟且於出令亦
不忽畧於已令是出令詳慎是中正之道而
事乃得所變更矣不其吉乎

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九居巽之極過於巽者也亦若九二之巽
在牀下旅之後受之以巽何至喪其資斧惟
其過於巽而失陽剛之德故不惟不得資斧
而反失之也如是則雖正亦凶矣而況不正
乎故曰正乎凶也

䷊ 兌下
䷊ 兌上
兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎
天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民
忘其死說之大民勸矣哉

卦兌下兌上皆一陰居二陽之上我說人而人說之有亨之道焉卦體剛居中剛而得中本足以有為於天下柔爻皆卦外於人无所乖拂是其說也說而正者也其中剛則外柔皆正也惟此說之亨也豈小而已哉天以說命乎我而我適有以順之順之者此說也人以說與乎我而我適有以應之應之者此說也不特此也吾先民而勞而民以勞畢事是說以先民也而民且忘其勞矣惟說則忘勞

也吾以死犯難而民以死從我是說以犯難也而民且忘其死矣惟說則忘死也不惟忘勞忘死說以教民之善民又將相勸而為善蓋至於民勸而後知說之大也若非剛中而柔外欲民之勸得乎

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兌兩口相麗有講習之象不講習則道不明故君子以朋友講習

初九和兌吉

象曰利兌之吉行未疑也

兌初无應不私而和人无疑之矣故吉

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

二與五不相應而兩陽合志有相孚之象惟
志相信則吉而悔亡矣

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

陰柔不中正不與上六應而入內以來就於

二位不中正无與妄求所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

九四下不與初六應而近比六三之柔佞心知其非而商度之去取交戰而不寧然九四而有陽剛之德故能介然疾而去之則有喜矣九四之喜慶澤在民不但在已也

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

上六剥陽者也九五无正應而與之比為孚
於剥彼方剥陽而我與之孚恐為所剥故有
危厲之道象乃曰孚於剥位正當者九五陽
剛中正其位正而當則不至為之剥矣凡君
子與小人處非九五之剛中未有不至於剥
者也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

上六以陰柔居兌之極不應於三而近比九

五有以陰求陽引之使說之象夫九五上求說之宜也九五不求而上引之此豈得為光明乎六三來兌兌自來於內以就陽故凶兌已在上不動而引九五就已故但曰未光也

䷺

坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

卦坎下巽上風行水上离披解散之象故為渙渙之能亨者蓋以九之剛來為九二而成

坎剛来得中故不陷於坎險故曰剛来而不窮以六之柔往為六四而成巽柔得位順承九五陰陽相親有上同之象故曰柔得位乎外而上同是剛不窮而柔上同君足以有為而臣亦當渙而比以共收合離散之人心故能亨也所謂王假有廟者五即剛来而不窮者也五乃在中以此剛中之德何渙之不可萃乎所謂利涉大川者即此剛柔之相親者也有君有臣上下和同以此濟險何乘木之

不有功乎夫散而不可復合者人心也能假有廟能涉大川亨矣不貞則不能亨貞即此剛柔之能貞固也不然能保其不渙哉

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

動萬物者莫疾乎風風行而水為之動格鬼神者莫重乎祭祭行而神為之格先王觀象於風行水上乃除壇壝于郊以享上帝乃立昭穆於廟以享祖考則郊焉而天神格廟焉而鬼神饗矣

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

初六處渙之始志在於用拯而近比九二得所依托故為馬壯而吉蓋馬人之所托也初之柔順能托於九二不曰吉乎

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

九二剛來居中其義不困窮矣又下與初比如俯憑之有机也當渙之時而下就所安乃

得所願而悔亡矣

初六以九二為馬九二以初六為杙

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

六三近比九二上九乃正應今不以其身就
下乃應上九志不在內而在外則不失所從
而悔亡矣

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其群元吉光大也

六四居陰得正上承九五下无應與為能散其朋黨之象吉孰大於是丘聚也渙其朋黨然後能合天下以為群而所聚者如丘之大
有非常人思慮之所及其所設施信乎光明而高大矣六三不有其躬六四不有其群
九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

九五處尊履正居巽之中而當渙之時惟號令足以收合人心乃渙汗其大號以布明德

意宣示閭澤人皆知其一出不可復反而衆志安定矣如是則雖渙而王居宜為王者之居可无咎也象曰王居无咎正位也九五正位于中而能渙汗大號故无咎也

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

上九處於卦上最遠於險是能散其憂傷去而遠出者也誰將咎之坎坎體險難又坎為血象曰渙其血遠害也能自遠害則无咎也

三

坎下

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

卦兌下坎上澤上有水其容有限故為節節之為言止也所以亨者坎剛居上兌柔處下二五以剛居中是為剛柔分而得中節不遠中所以得亨也過中則為苦節不可常守其道窮矣蓋剛柔分節也得中亦節也如此乃

可貞也又卦兌為說坎為險是說以行險節
非拂衆矣九五當位為節之主居中履正以
與物通是節之于上以通于下非偏行矣即
是而觀節之善天地以氣序為節使寒暑往
來各有其序則四時功成也王者以制度為
節使用之有道役之有時則不傷財不害民
也使天地不節何以成四時王者不節何以
奠民生哉

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水澤即水之則也人心獨无天則乎
制數度此天則也議德行此天則也天則自
然君子能不失之而已矣

初九不出戶遯无咎

象曰不出戶遯知通塞也

通塞有時初九陽剛居節之初未可以行能
節而止不出戶外之遯是知通塞者矣故无
咎

九二不出門遯凶

象曰不出門庭凶失時極也

九為陽剛踰初而二宜出而有為雖得中居中自守不出門內之庭失時之極者也其凶甚矣此以不出為苦節也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六三陰柔而不中正處節之時而不能節縱情驕恣違節之道禍將及已以至哀嗟由已不節自致禍災又誰咎乎

易漢書卷九
二
三四七
六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

六四得位而上順於五安於其節而不改變
是得承上之道何往而不亨乎

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

九五剛中處尊為節之主所謂當位以節中
正以通者也安行於上說從於下節之甘美
其吉可知以此而行有可嘉尚豈不可貞者

卦

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

上六處節之極過節之中節不能甘以致於苦以此施人雖正亦凶物所不堪也以此自處儉約无失可得悔亡耳

䷧中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

中孚以利貞乃應乎天也

卦兌下巽上三四陰爻在中為柔在內二五皆剛皆中為剛得中柔在內者中虛也剛得中者中實也中虛而无物是以能中實而无偽此虛實相生之妙故惟中虛乃中孚也又卦兌下巽上兌為說是能和說以處衆矣巽為順是能巽順乎人心矣本之以中孚濟之以說巽由是莫不信從而孚矣且莫不丕變於中孚之德而化行邦國矣夫以中孚之能

成化如此則所謂豚魚吉利涉大川利貞者
其理豈外是哉豚躁魚冥惟中孚則莫不得
所而獲吉是信之及豚魚也中孚說巽人皆
孚化以此濟難如涉大川而乘木舟之虛復
何不濟之患也天之所以為天者此中孚之
德而已矣以此中孚而能利貞是即天之於
穆不已不有以應乎天哉存之為天德發之
為王道中孚无餘蘊矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤說也風巽也和說巽順之心生生之心也
獄之未成以此心議獄則不輕置之於死刑
獄之既成而罪當死則緩其死而不遽加刑
焉苟其有可生之路則生之矣蓋君子之觀
象於中孚者如此

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

楊子曰虞恐懼也初以陽九處中孚之始恐
其中有未信而不參之以偽故獲吉如其起

念妄而有他焉則不能燕安而吉矣象曰志未變者即謂其无有它也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

九二體剛處於卦內又在三四重陰之下兌又為口舌故有鳴鶴在陰之象而聲聞於外自為同類之所應和九五乃其正應應而和之者皆以其中孚之在心者相為愛慕有如

鶴鳴而子和之者矣夫剛中之德我之好爵也亦九五之好爵也我有好爵爾亦有好爵吾與爾同靡靡然好之非若我有而爾無不同其好者矣何其契合之至乎

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

三居少陰之上四居長陰之下相近而不相比則四固三之敵也陰居陽爻進而不能進恐四之害已也或鼓而攻之矣四履正承尊

非已所勝故或罷而退敗也不勝而退惧見
侵凌或泣而憂悲矣四履乎順不與物校退
不見害或鼓而歡樂也進退悲喜之狀如此
處不當位以三剛而進又以六柔而退乃若
此矣

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

六四中孚之時處巽應說得位履順上承於
五陰德之盛如月之近望初與已匹進來

應已不係於初如馬之亡匹盛德在已而又能絕其朋類之私以承乎上又何咎乎

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

九五剛健中正而居尊位下應九二之同德乃即與之孚信有攣如之固惟其正當尊位貴乎君臣交孚故无咎也

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

巽為雞雞為翰音上九巽卦之上外卦之終
有翰音登于天而非其真實之象人之无事
實而有虛名者何以異此則雖正亦凶矣蓋
翰音之飛不過尋丈今登于天何可久長者
耶終非真正之理而有虛妄之凶矣

䷛ 上乾下震小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之
音不宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也
柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不

可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上
宜下大吉上逆而下順也

卦震上艮下四陰在外二陽在內陰多於陽
陰為小小者過也小者過何以亨乎天下有
柔勝而可以利於行者則小過亦有亨之道
也惟在貞正而已貞則柔非邪暗因時之當
用柔也而與時行焉則亦不害其為小過也
卦之二五皆柔柔得中位即所謂過以利貞
者矣但陰柔既為小則其吉也亦小事吉而

已矣剛止二爻四為失位三為失中事之大
者惟剛健中正而能有為失位失中豈足為
大事之吉哉其所謂小事吉者亦嘗觀之飛
鳥矣夫卦外虛中實有飛鳥之象焉飛鳥遺
之音不宜上宜下下則大吉矣蓋聲達于上
則逆達於下則順順故宜下也柔之道下也
犯分忤物為逆不犯不忤為順柔不逆而順
也此柔所以為大造也小過之亨不可見乎
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎

哀用過乎儉

大象止取小過二字為義君子惟於无過中
求有過如恭哀儉非過也過恭過哀過儉小
不中節即過矣過以利貞與時行也則亦有
過恭過哀過儉之時君子不以為過而改之
其諸君子之過乎

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

小過有飛鳥之義初六處小過之初其性柔

暗上應於四應之必速故過如飛鳥之迅以致凶害雖欲掄止无所容其力矣

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

六二爻以六為已身以初為祖以二為妣以五為君以二為臣今六過於初矣是過其祖也適在二位是遇其妣也五在於上是不及其君矣亦在二位是遇其臣也過其祖為亢宗遇其妣則可以順事之矣不及其君為尊

上遇其臣則可以有所靖獻矣過其所當過而不及正其不當過者其道為无咎矣象曰臣不可過臣過君禍之招也

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

九三重剛不中當有群陰之忌害宜過而防之也弗過防之從而或戕之凶如何哉此防害不嫌於過也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四當小過之時以剛處柔剛而能柔故无咎蓋柔方得位剛方失位以過剛遇小人何以自免故必弗過遇之既遇之則必往與處矣其勢危厲必不忘戒備庶終於得免也夫其剛而柔也亦遇小人之權宜耳豈以此為可貞而固守之哉象曰弗過遇之位不當也言處位於柔為失位何可過剛也往厲必戒

終不可長也謂權宜備之柔何可使之長也
君子艱貞於小過如此

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
象曰密雲不雨已上也

五以陰柔居尊位正小過陰盛之時陰已在
上雲雖密而不能成雨所以不能成雨者西
郊陰方也密雲惟在西郊陰盛而陽消故不
能成雨也夫以六五在大臣之位而當陰盛
之時且柰何哉公但弋取在穴之陰物而已

群陰之盛何能有所為哉

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

上六處過之終九四為應陰亢而不與陽遇
以成卜過之極卦本有飛鳥之象今飛鳥又
離之而遠過矣過已亢極是謂災眚凶何可
言哉

䷥既濟亨小利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

卦離下坎上水火相交各得其用為既濟既盡也既濟無所不濟大者既已亨矣小者无不亨也故云亨小也其曰利貞者何也初三五皆剛二四上皆柔又九五六二皆當位是剛柔各得正位而二五之位又正當也非貞正乎貞正如此非利乎然何以曰初吉終亂也內卦六二柔順得中則初吉矣外卦坎水遇坎則止而不進是終止矣終止則不能慎

終如始以保既濟之功安得不亂而為道之窮乎可見方其初也离體虛故能以其柔中而用乎剛及其終也坎體滿遂不能以其剛中而應乎柔初則柔亦可以成既濟終則雖剛而不能保之於既濟也是可以為圖治者倣矣

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
水在火上火足以濟水火之熾也水將竭焉
又安知水之不熱而溢也足以熄火乎君子

思患之出於事外而防之必豫者取諸此矣
初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

初九陽居初爻而又火體勢必上進然在下
位既濟之初不宜速進也乃止而不進若車
之行曳其輪而不前狐之涉濡其尾而不濟
可以止則止不肯輕進其義為无咎矣

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

二以文明中正之德正應九五宜得行其志
九五以既濟而不急賢二不為五之用有婦
喪其茀之象茀婦車之蔽失其茀則不得行
矣然天下未有中正之道在我而終不得行
者婦之喪茀勿逐也七日當復得矣七日一
卦之變也不得於今日必得於它日豈其終
不行哉

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

九三以剛處剛當既濟之時有高宗伐鬼方之象三年而後克之亦憊矣在高宗則為不得已之役而用小人以勤兵於遠其憊也為勞民矣焉有勞民之久而不致禍者哉

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

繻有衣袽作孺子衣於終日戒不甚切註疏繻作濡衣袽塞舟漏覺安六四既濟之時以柔居柔防患之急如舟有罅漏塞以衣袽又

終日戒備不急常疑患之將至既濟畏慎當如是矣

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福
象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉
大來也

禴時祭損約者也九五居既濟之時而處尊
位然盛極必衰君子當持盈以虛保益以損
如東隣殺牛以祭不如西郊用時祭之禴實
受其福蓋禴祭損約以損約處既濟之盛吉

自大來矣不終受其福乎

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

上六既濟之極險體之上而以陰柔處之為
狐涉水而濡其首之象危至於此其能長久
乎

 未濟亨小狐汔濟濡其首无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡
其首无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

卦坎下離上水火不交不相為用故為未濟
所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居
剛而應剛能納剛健得柔之中故可以亨也
夫未濟之所以亨者惟柔得中耳九二以剛
陽居險中上應於五如小狐之果於濟乃有
濡首之患未能出於險中以其剛居柔地其
力既微雖勇於濟不能繼續而終之故无所
利於往矣然剛雖不當位初四二五三上皆
剛柔相應當未濟而有與亦有可濟之理故

卦曰未濟非不濟也然則剛柔相應亦未濟之所以亨乎

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上各有方位火南方水北方也天下之不可強同者亦猶此水火矣君子觀象而知物性之不可混也東西南北之異地剛柔燥濕之異宜辨之也慎使不違其俗用之也當使各居其方凡以利民情而已矣

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

初六以陰柔居下當未濟之時自以為能濟而冒昧以往至於濡其尾而不能濟蓋亦不睹於事之究竟至於濡尾而悔无及焉其可羞吝甚矣

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

勢未可濟不敢欲速正也九二上應六五居柔得中時當未濟曳車之輪自止不進得進

止之正蓋惟剛而能中故正而獲吉也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

六三陰柔不中正居未濟之時疆欲往焉凶之道也然已在大險之中當以速濟為利故利涉大川而無如時之不可何也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

九四居未濟之時履失其位而既出險難之

外居文明之世以剛健之質切近至尊志行
其正正則吉而悔亡矣正志既行震發威怒
用伐鬼方然處文明之初始出於險其德未
盛不能即勝三年而後克之五居尊以柔體
乎文明之德不掩厥功故以大國賞之矣
六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

六五居中應剛虚心以求下之助故得貞而
吉且无悔也且其體離為文明九二之剛中

亦有孚於我是其光乃君子之光有孚者乎
信乎其暉之吉矣

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是
象曰飲酒濡首亦不知節也

上九未濟之極必可以濟獲濟而飲酒以為
樂其濟也為无咎然樂可孚必也不可過縱
也若又居樂而忘憂縱肆至於濡首則又信
其必失是矣盖濡首則不知節不知節則得
而旋失宜矣

新刻易測卷十

衡郡曾朝節著

謝應祥

後學車大任門人王義民全校

楊日森

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜
有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣
在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩
八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行

易卷一
一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

有天地則有乾坤有乾坤則有八卦八卦變化成象成形

乾元統天大也萬物資始始也作承而作之

也乾无知也何以知大始然不知則何以大
始也以其大始而謂乾之知大始也坤无能
也何以作成物然不作則何以成物也以其
成物而謂坤之作成物也乾知實无知也自
然而知也故乾易知也坤能實无能也自然
而能也故坤以簡能也人而如乾之易知人
不難於知也人而如坤之簡能人不難於從
矣人難知則不親易知則有親人難從則无
功易從則有功有親則德可久為賢人之德

有功則業可大為賢人之業又大之德業皆
出於易簡易簡之理即乾坤之理也則德業
亦乾坤之盛德大業也乾坤以易簡成位兩
間賢人以易簡成位乎其中夫何歎乎哉
乾坤易簡即至微至精亦不出易簡裏面其
在聖人易簡者民可得而由者也至微至精
者民不可得而知者也

聖人方明易為天地鬼神之奧却即說易簡
學者以易為精微只求之於高遠其思愈玄

叛易愈甚誠且從易簡尋討去漸漸看出精微處來便是實得捨易簡亦无精微

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

觀象玩辭居此易也觀變玩占動此易也易
即天也是以自天祐之吉无不利

彖者言乎彖者也爻者言乎變者也吉凶者言
乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善
補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎
卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎
者存乎悔是故卦有大小辭有險易辭也者各
指其所之

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天

文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終
故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼
神之情狀與天地相似故不遠知周乎萬物而
道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不
憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過
曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无
方而易无體

易者天地之道也易準天地天地準易故易
與天地準彌者布而散之也綸者收而合之

也非易无以見天地故易作而天地之道彌
滿收聚於此矣仰觀天文俯察地理則知幽
明之故幽明之故此易理也原始反終則知
死生之說死生之說此易理也精氣為物游
魂為變則知鬼神之情狀鬼神之情狀此易
理也聖人似天地天地從聖人矣故不遠知
周萬物則可以處萬物道濟天下則可以用
於天下故不過處時之變委曲周旋不失其
正及其終不遇也天在我我樂天命在天我

知命故不憂无地非吾所安亦无地不安乎
仁敦也者不動也敦乎仁則安仁矣我敦仁
而後能仁天下故能愛天地範圍萬物聖人
範圍天地天地之化皆在聖人範圍中未有
過其範圍者也天生萬物地成萬物聖人裁
成輔相天地而曲成萬物未有遺於曲成者
也夜而晝也不得不晝道也晝而夜也不得
不夜道也晝夜即寒暑也寒暑即古今也聖
人之知通乎晝夜之道而知者也此之謂知

天地之化也天地之化即天地之神也天地之神即天地之易也神有方不能妙萬物也易有體不能通三才也故神无方而易无體也神无方故聖人亦无方也易无體故聖人亦无體也不然何以知幽明之故死生之說鬼神之情狀何以與天地相似道濟天下樂天知命安土敦仁又何以範圍天地之化曲成萬物不遺通乎晝夜之道而知故易與天地準而能彌綸天地之道也

仰觀俯察而知幽明之故人事有得失天地有災祥也然非聖人不能知之於幾先原其所以死與其所以反終而知死生之說知生則无生知死則无死也然必知生而後知死精聚氣聚而神聚則為物精散氣散而神散則魂遊魄遊而變又為物物物相禪於无窮此鬼神之情狀也然變者物也聖人知鬼神之情狀則无聚无散矣

仁以為己任死而後已然後謂之知生殀壽

易經卷十
不貳脩身以俟之然後謂之知死

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣扒富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

道者合陰陽而言之者也有陰无陽非道也

有陽无陰非道也是道也天之道也立天之道曰陰與陽在地則曰剛柔也在人則曰仁義也天以陰陽之道賦予萬物人繼天而有此道則謂之善以其賦予之初未漓於人故謂之善也善也者性也性也者天也有此性人之所以自成故謂成之者性也人性之善有陰有陽何見性者之不盡見也陰而靜者為仁仁者義之藏也非可離義以為仁也仁者則惟有見於仁以為道在仁矣陽而動者

為義義者仁之顯知即義也非可離仁以為知也知者則惟有見於知以為道在知矣夫仁者知者各見其一不勝其意見之偏至於百姓則日用乎仁知而曾不知其為性之善也不知者固不知知者亦不知故君子之道鮮矣

仁者所以藏也仁不終藏也有時而顯諸仁用者所以顯也用不終顯也有時而藏諸用顯諸仁所以鼓萬物之出機藏諸用所以鼓

萬物之入機然天地鼓萬物矣不憂也聖人
以其有憂代天地矣而天地不與聖人同憂
也聖人有憂故不能常憂天地天憂故常以
其自然者鼓萬物於无心而莫知其所窮其
藏諸用藏之於无始而孰測其德之盛也其
顯諸仁顯之於无朕而孰名其業之大也盛
德大業至矣哉大業其富有之謂乎盛德其
日新之謂乎積之不久不謂富有也取之而
盡不謂日新也惟天地乃可謂之日新富有

也有生者有生者生之謂易以大極言也
大極生兩儀乾成象坤效法兩儀立矣有乾
坤則有六子有六子則為八卦而定吉凶吉
凶生大業矣占者極其數以知來而通其變
於事易之用行矣易者神之為也神者陰陽
之運也无朕兆无端倪故可以知來可以通
變孰能測之哉

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則
靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也

專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易廣大靜正此觀易於未動之前乾靜專動直坤靜翕動闢此觀易於靜極而動之後易之廣大合於天地之廣大天地即易也易之變通合於四時之變通四時即易也陰陽合於日月日月即易也易簡合於至德至德即易也然易於天地原不可得而分无分亦无

合易與天地本合也聖人明易理之廣大變通有陰有陽至易至簡乃有配合之論豈易於天地真各為一物哉

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

易天地之道也聖人觀象於天地以崇德而廣業德何以崇業何以廣知欲崇崇即所以為知禮欲卑即所以為禮知之崇也禮之卑

也聖人取象於天地而德崇業廣矣

知崇禮卑夫子因易論學而千古學脈盡於此四字矣學者最不可識見卑近溫故知新到高明光大境界至於知天地之化育這方是知崇下手入門便要步步在實地上踐履所謂敦厚以崇禮也禮却要卑此一卑字最可玩味如禮喚作天則喚作敬還不見親切只是將這心按抑得下全无一毫意氣方合天則方是敬即四勿之學如此精細亦只是

處心卑下乃得即至於其極亦不過是德愈盛而心愈下也外此而覓學術又豈不為異端哉

易生天地天地載易天地无易无以為天地易非天地則亦何以見易乎天地設位而易行乎其間者易固天地之所以為天地也是易也在天地則為天地之性在人則天地所以成人之性性何有乎无也无而有有而无者也性不存而後滅於有性存存而後能至

於无存性於无而道義從此出矣道也者以
言乎體也義也者以言乎用也性存而體用
一矣所謂道義之門非耶

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物
宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其
會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂
之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至
動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議
以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾

易漢卷一
與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之

為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失
矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不
德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言
恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰
貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以
動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也
則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身
幾事不密則害成是故君子慎密而不出也子
曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也

者小人之事也乘也者君子之晁也小人而乘
君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣
慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之
招也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九
地十天數五地數五五位相得而各有合天數
二十有五地數三十凡天地之數五十有五此
所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用
四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之

以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故
再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之策百
四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策
萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營
而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸
之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行
是故可與酬酢可與祐神矣

聖人之心通於造化造化之秘洩於聖人天
地之機五十有五大衍之數則五十其用四

十有九與象兩象三象四時象閏天數地數
乾策坤策成易成卦又自八卦引而伸之觸
類而長之此皆聖人神而明之合於自然非
作聰明而為之也不然不足以顯道神德行
何以曰可與酬酢可與祐神作於人者能用
之耶

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖
人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以
制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將

有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮
無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰
能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天
地之文極其數遂定天下之象非天下之至變
其孰能與於此易無思也無為也寂然不動感
而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於
此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故
能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神
也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道

四焉者此之謂也

變化之道易也易神之所為也聖人取諸易
有四用用之於言尚辭用之於動尚變用之
於制器尚象用之於卜筮尚占聖人固能用
易易理本至精至變至神惟其精而深也聖
人盡其深故能通天下之志惟其几微而變
動也聖人研其幾故能成天下之務惟其妙
於无而神也聖人以此存神故不疾而自速
不行而自至是知精者變化之原也几即變

化之道也然莫非神之所為也知神之所為則能用四者之道矣

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是

興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德
夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂
之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之
器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之
神是故易有太極是故兩儀兩儀生四象四象
生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫
大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎
日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為
天下利莫大乎聖人探賾索隱鈞深致遠以定

天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

天数奇地數偶奇偶錯而有易易開物成終冒天下之道者也聖人用以通其志定其業斷其疑豈徒以其數邪蓍之德數无恒體運轉无窮也圓而神焉卦之德其體一成不可

推移也方而知焉六爻之義或吉或凶因動而告也易以貢焉聖人觀於此而曰蓍之未用无卦无爻无圓无方无神无知无易无貢何其密也聖人以此洗心退藏於朕兆俱泯之地亦若蓍之未用焉既法其體於蓍之未用自同其用於卦之既蓍示人以吉凶與民同其憂患神以知其將來知以藏其既往蓋蓍如是聖人之神知亦如是也然所以有是蓍者其孰能與此哉古之聰明睿知神武不

殺者以天縱之資備甚盛之德是以明於天
之道察於民之故是興神物以前民用此所
以有是著也聖人以此齋戒洗心退藏於密
蓋不齋戒則德不神明能齋戒如著之未用
然後能神明如卦之既著既神明其德而易
之用神矣是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一
闔一闢謂之變往來不窮謂之通闔闢變通
皆易也本不見也見乃謂之象本无形也形
乃謂之器由制而用之而人莫不以為法由

利用出入民咸用之而人莫不以為神蓋惟
神明其德故其用之神如此易之開物成務
冒天下之道也不可見哉

聖人興蓍之神物以前民用而作八卦然八
卦有所由生是故易有大之極者謂道也道
生天地天地生四象四象謂金木水火稟天
地而有土則分王四季也四象生八卦謂震
木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾
同兌金加以坤艮之土為八卦也八卦既立

則吉凶可定有吉有凶而大業生矣又以天
下之凡為大者以贊著龜之大而著聖人之
興神物是故天生神物聖人則之矣不特此
也四時生殺而賞以春夏刑以秋冬是聖人
效之也天垂象見吉凶而璿璣玉衡以齊七
政是聖人象之也至於河出八卦之圖洛出
九疇之書聖人亦則之焉而天生神物興之
以前民用者取諸此矣

易有四象天以八卦之體示人也繫辭焉聖

人以八卦之變告人也定之以吉凶聖人以趨避之方斷人也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣

乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎
息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器
化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之
天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天
下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象
聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典
禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之
賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之
存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人

易
卷一
默而成之不言而信存乎德行

乾坤其易之奧藏邪易立乎乾坤成列之中
故乾坤緼易者也无乾坤则无易无易则无
乾坤乾坤不可毀而息謂不可以見易耶神
而明之不從思慮得不從探索知神靈自悟
故曰神而明之也則存乎人矣一明於心德
自內成不待商量不待講說默而成之也有
是默成之德不言而人信之矣此惟有真脩
實詣者能之不在於德行乎

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣
剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其
中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者
也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之
道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞
夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人
簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象
動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見

易學卷一
二
乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以
守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非
曰義

卦之吉凶悔吝生乎動人之吉凶悔吝亦生
乎動有剛柔而後成一卦因其辭而變通以
隨乎時而後得吉吉之勝凶則惟在於貞正
矣天地之道以貞而觀日月之道以貞而明
天下之動以貞而一天下之動不一也惟貞
正則一一則勿二勿三有吉而無凶矣

生者天地之大德天地有是大德界之聖人
代生萬民若在下位何以施此大德故位為
聖人之大寶也位至聖人本以仁民而守位
亦惟曰仁不仁而在大寶之位其可邪聚人
以財財所以生也財理矣正其辭以為號令
而禁民為非此義也能仁能義聖人以立人
之道居大寶也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則
觀法於地觀鳥獸之文與天地之宜近取諸身

遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木為舟剡木為楫舟

楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服
牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊
柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼
杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木
為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居
而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待
風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之
中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺
槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之

以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

自包犧氏作八卦至神農黃帝堯舜與後世
之聖人制作器用制器尚象豈必讀易而後
用之易在聖人之心隨時而制一器默自與
易象相合蓋亦易理通於物之自然夫子一
一以為取之於易于以見人之不可不學易
也

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者
效天下之動者也是故吉凶生而悔吝者也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦
其德行改也陽一君而二民君子之道也陰二
君而一民小人之道也

陽卦多陰陰卦多陽陽卦二陰故以奇為君
陰卦二陽故以耦為君少者為君也道一也
或為君子之道或為小人之道是其德行之
不同也陽爻以一為君以二為民尊卑有序
故為君子之道也陰爻以二為君以一為民
尊卑失序故為小人之道也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮
天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮
日往則月來月往則日來日月相推而明生焉
寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉
往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖
之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神
以致用也利用安身以崇德也過此以往未之
或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于
疾藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困

焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死
期將至妻其可得而見耶易曰公用射隼于高
墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器
也射之者人也君子藏器于身待時而動何不
利之有動而不括是以出而有獲語成器而動
者也子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不
勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰
履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名
惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗

為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可
掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者
安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者
也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不
忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡
繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小
而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥
凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交
不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先

見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石
不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君
子知微知彰知柔知剛萬天之望子曰顏氏之
子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復
行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物
化醇男女構精萬物化生易曰二人行則損一
人一人行則得其友言致一也子曰君子安其
身而後動易其心而後語定其交而後求君子
脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語

則民不應也。无交而求則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。心妄動於思，憧憧然或往或來，則莫不朋從。爾之所思矣，不知天下何所思乎？何所慮乎？天下本同歸也，而柰何其塗之殊也？天下本一致也，而柰何其思之百也？天下何所思乎？何所慮乎？此夫子因易之言而論天下本不必多思多慮。吾人此心乃同歸之所一致之所，不宜以多思多慮擾之。何謂同歸？人馳騫

於外茫茫蕩蕩如亡子失其家何所究竟惟
反而自得其本心乃是吾人同所歸宿之地
故曰同歸捨此而殊其塗何為者也何謂一
致心體本一一則凝定如明鏡如止水常照
而常寂常寂而常照故可以慮可以得蓋以
一而應天下之不一也故曰一致知此一致
之妙方將求所以致此一致者之不暇而百
其慮何為者也是一致即同歸之理百慮即
殊塗之謬欲一致而同歸何如哉无思而已

矣元慮而已矣人之多思慮也毋亦困窮拂
逆之撓其心乎其亦不睹於造化之屈信矣
日月往來相推而明生寒暑往來相推而歲
成往者屈也來者信也屈信相感而利生焉
豈可謂終於屈哉不獨造化物亦宜然尺蠖
屈以求信龍蛇蟄以存身知此而吾人求信
存身之學惟在自得而已矣蓋未用必有所
以致用修德必思所以崇德義本至精入神
而後可以語精精其義以造於明通妙悟之

之德其稱名也雜而不越於稽其類其裒世之意耶夫易彰往而察來微顯而闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光

復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益
長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而
隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損
以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行
權

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周
流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變
所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與
故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既

有典常苟非其人道不虛行

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以始終其要无咎此之謂易之道也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天

下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研
諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是
故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天
地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以
象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變
動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶
生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡
易之情近而不相得則凶或害之悔上吝將叛
者其辭慙中心疑者其辭故吉人之辭寡躁人

之辭多誣善之人其辭游天其守者其辭屈

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天
兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔
而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至
於命

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立
天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之
道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也离也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人

南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者
地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也
萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北
之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦
也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北
之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言
乎艮

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎
雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說

萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為水為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑震為雷為

龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤
竹為萑蒿其於馬也為善鳴為馵足為的顙其
於稼也為反生其究為徒為蕃鮮巽為木為風
為長女為繩直為工為白為長為高為進退為
不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼
為近利市三倍其究為躁卦坎為水為溝瀆為
隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病
為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心
為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為

月為盜其於木也為堅彘心為火為日為電
為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾
卦為鱉為鱗為羸為蚌為龜其於木也為科上
稿艮為山為徑路為小石為門闕為果瓜為閭
寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅
多節兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附
決其於地也為剛鹵為妾為羊

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物

故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生
必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不
可不養也故受之以需需者者飲食之道也飲
食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以
師師者衆必有所比故受之以比比者比也比
必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受
之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也
物不可以終通故受之以否物不可以終否故
受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大

有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙
必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜
隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而
後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀
故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑
噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁
者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者
剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復
復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜

故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤者
養也不養則不可動故受之以大過物不可以
終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受
之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男
女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然
後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮
義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以
恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯

遜者退也物不可以終遜故受之以大壯物不
可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷
故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家
故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者
乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可
以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故
受之以損損而不已必益故受之以益益而不
已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故
受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以

萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入

也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來

也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而
巽伏也隨无故也蠱則飭也剥爛也復反也晉
晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久
也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人
內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有
衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也
中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也
小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過
顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也賁養

正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也
夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

附錄

謝馮琢菴宗伯書

李令求得大易測序獎借太過至比於張橫渠
崔後渠二公又期弟異時善用之謂留侯鄒侯
不論易而善用易弟善論又善用皆非弟所能
也夫何以望弟深哉弟之成此撰著也蓋在南
銓因刻慈湖易傳屬弟序弟辭曰不能也願一
觀之耳已觀之而有所疑乃從頭看易一遍先
畫八卦粘於壁日對之以思其所以畫八卦者

弗知也則求之彖弗知求之大象小象弗知求之彖象傳弗知乃求章句於諸家之註稍稍能誦讀之矣其所不合仰而思之思之而通乃筆而記之遂成卷帙初不敢謂其果有合也惟是三十年前偶有知覺本非得之聞見積久日漸開明因以讀古人之言疑則思之思則得之六經之言惟易難讀然亦不待強探力索若或有以啟之矣顧只尋行數墨之本習非有明經致用之能事張李二侯蓋皆濟時策士乃出方外

異授與弟殊趣弟不問其用不用也事至但思
妥貼決不敢為不妥貼事或以事

主上或以審去就如此而已矣若以謂紹往示
來不愈愧扎辱年丈之見譽不敢不自白敬謝
不宣

謝李寶坻瀛川書

易測刻之敝鄉無經文不便看今足下所刻開
卷盡在目快甚所藉以就正者益廣感當何如
且走使東省必得吾同年馮琢菴丈序之馮丈

在袞殿中顧亦不辭而即揮灑序中契借之過
讀之汗下節豈能以是繼往哲而開來學哉不
敢當不敢當至謂管輅言知易不論易此當時
應答之權辭耳橫渠之於易啟蒙可睹已不無
強探力索影響之病後渠洎詞冠冕詞林然豈
敢謂其深於易哉留侯鄴侯皆以方外人贊帷
幄而出處不謬暗與易合然二侯要非知易者
也易是一時字無時無處非易其奧盡乎造化
其用盡乎人事學者不可一日不占易却徃徃

以難讀而止即習易者亦泥陋說付其義於不
可知故不佞之為四聖註脚取足開解其惑不
復梗塞實緣舊有所見頗窺四聖之心有斷然
不疑者天既使我介然有知安得不卒業此道
以俟後人也我足下鞅掌簿書今俸且薄災木
之費不少此其心又豈尋常之所能窺乃馮丈
序不略及殊缺不佞第鏤之心敬謝不宣